易圖略

易圖略卷七　雕菰樓易學之二

江都焦循學

論連山歸藏第一

說易者必言河圖雒書連山歸藏河圖雒書經前儒駁正無復遺說（詳見毛大可河圖雒書原舛胡朏明易圖明辨）惟連山歸藏言人人殊大率多以連山爲伏羲而夏因之歸藏爲黃帝而殷因之又謂連山以艮爲首歸藏以坤爲首婦不可以先夫則坤不可爲首也子不可以先父則艮不可爲首也伏羲作八卦重六十四卦其首皆以乾坤故曰乾坤定矣何得又首艮神農黃帝繼伏羲以治天下尊卑長幼何容變紊其序首艮首坤之說殊足疑焉以余推之連山者

當如干令升之說卽帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是也艮位東北坤位西南彖辭及之四時首春春始於寅當東北艮位艮成終亦成始故曰連山首艮非六十四卦之序以艮爲首也歸藏當如近世徐敬可之說卽子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯申否酉觀戌剝亥坤爲十二辟卦是也朱彝尊經義考徐氏善四易十二卷高佑釲曰敬可爲贈太僕卿世淳之少子早年棄諸生博通經學於易春秋尤融貫始於子而實受氣於亥坤初生爲復至二爲臨至三爲泰至四爲大壯至五爲夬至上爲乾乾初生爲姤至二爲遯至三爲否至四爲觀至五爲剝至上仍爲坤故曰

歸藏首坤。由坤而乾。故又曰坤乾。非六十四卦之序。以坤爲首也。伏羲通神明之德。類萬物之情。以乾坤爲首。而序六十四卦。無可移者也。取八卦以屬八方。卽以屬四時。又取十二卦以屬十二月。以爲消息。於重卦序卦之外。別一取義。以始艮終艮。而目之爲連山。以始坤終坤。而目之爲歸藏。與五運六氣之說相爲表裏。後世讖緯術數之家多本之。余嘗思其義。伏羲之卦。明八道者也。連山歸藏。明術數者也。鄭康成云。殷陰陽之書。存者有歸藏。謂之陰陽之書。則陰陽五行家言也。大幽堪輿之屬。托諸神農黃帝。連山歸藏蓋卽其類。其始本不與

設卦觀象之意相混淆而自爲用夏殷以來術士之說行而伏羲之卦象漸失其本殷人尙鬼蓋更有甚者其季世之八第知六十四卦爲占驗災祥之用而不知其爲天道人倫之學故文王專取伏羲之卦而繫以辭指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无咎而陰陽術數之叢雜一槩屛之周公制官以連山歸藏存諸太卜示卜筮之占可參用之而已孔子贊易直本伏羲以及神農黃帝堯舜而夏商絕不言之且曰殷之末世周之盛德然則連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作蓋其時伏羲之教明而未晦雖有連山歸藏而自別行故禹湯無容

闡明之殷季易道晦而術數之說惑人故文王屛連山歸藏而繫辭猶孔子屛辛廖卜楚邱卜徒父史蘇等之說而作十翼伏羲之卦晦於殷季而文王闡明之文王之易晦於春秋而孔子贊翼之聖道明邪說黜故易直爲羲文周孔四聖人之書也連山歸藏何得而並之或曰何爲邪說曰季平子逐君史墨對趙簡子稱君臣無常位而引大壯雷乘乾爲天之道意以震指臣乾指君爲臣可乘君之證當時假經義以文其邪說如此孔子修春秋書公在乾侯以明正季氏之罪贊易以定上下爲萬世君臣之法孟子於殷末及春秋均云邪說暴行

有作則文王與孔子所以黜邪說同故凡左傳諸說易皆不得漫引以爲易義而連山歸藏可知矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以術數論則連山歸藏實爲陰陽五行之正宗執方位十二辟卦以說易易之外道也舍方位十二辟卦以爲術數又術數之外道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀虞（古稱之卦）其說皆不能盡一荀爽謂屯本坎卦初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動

之坤謂乾坤交通動而成解則本於乾坤矣訟陽來居二則本遯旅陰升居五則本否晉陰進居五則本觀損乾之三居上則本泰是又本十二辟矣乃萃則云此本否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法所謂否之萃矣隨爲震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用京房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟爲主以明夷解升震四卦自臨來（明夷臨二之三解臨初之四升臨初之三震臨二之四）晉蹇萃艮四卦自觀來（晉觀四之五蹇觀上反三萃觀上之四艮觀五之三）訟无妄家人革巽五卦自遯來（訟遯三之二无妄遯上之初家人遯初之四革遯上之初巽遯二之四）需大畜睽鼎兌五卦自大壯來（需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯上之三鼎大壯上之初兌大壯五之三）蠱賁恆損

井歸妹豐節旣濟九卦自泰來（蠱泰初之上賁泰上之乾二乾二之坤上恆乾初之坤四損泰初之上井泰初之五歸妹泰三之四豐泰二之四節泰三之五旣濟泰五之二）隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟九卦自否來（隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之五咸坤三之上乾上之三益否上之初困否二之上漸否三之四旅否三之五渙否四之二未濟否二之五）三陰三陽旣本諸泰否二陰四陽四陰二陽旣本諸臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦宜本諸復姤剝夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自乾坤來無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說者以爲從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初爲兌小畜則需上變爲巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦變中別一義矣二陽之卦自臨來者宜爲明夷解升震

四卦自觀來者宜爲晉蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦可自觀來亦可自臨來莫知所指乃以屯爲坎二之初蒙爲艮三之二用荀說也坎則云乾二五之坤與離旁通於交觀二之上是旣本乾坤又本十辟而頤則晉四之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來者宜爲訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜爲需大畜睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云大壯上之初與屯旁通又本於十辟離爲坤二五之乾

與坎旁通於爻遯初之五與坎一例矣大過則云大壯五之初或兌三之初例諸頤爲晉四之初者又何所適從且所謂之者兩爻相易也如遯三之二爲訟大壯四之五爲需四之五亦五之四三之二亦二之三是也至大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也遯上之初革也泰初之上蠱也否上之初隨也此則以初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易者迥別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至

四。故從訟來。小過晉上之三。當從四陰二陽臨觀之例。臨陽未至三。而觀四已消也。所說殊艱澀不易解。究而推之。不過謂遯初之四。而二不能及三。大壯上或之三。而陽實在四。惟自訟來。則遯二已及三。而初又之四。即爲中孚。然則大壯五先之四爲需。需上又之三。成中孚亦可也。臨陽未至三。二未至三。成明夷也。觀四已消。五未之四成晉也。五先之四則四不消。四不消而晉上之三爲小過。則臨二先至三成明夷。明夷初又之四。成小過。亦可也。蓋兩陽爻齊之。乃成小過。兩陰爻齊之。乃成中孚。無兩爻齊之之理。而其例旣窮。乃變其說爲訟四

之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之
三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是
兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲
而究無奧義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰
二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐
於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之
豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之來也自
乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益
四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻
齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來

乎謂每卦兼有所自來乎余於此求之最深最久知其非易義所有決其必無此說夫乾坤索爲六子八卦錯爲六十四相摩相盪而設卦之義已畢其旁通以各正性命時行以自彊不息則爻之變化也今謂卦之來由於爻之變其謬一也諸卦生於六子而六子又生於諸卦其謬二也一陽之卦不生於剝復一陰之卦不生於姤夬與泰否臨觀等例參差不一其謬三也彭城蔡景君說謙剝上來之三蜀才謂師本剝卦同人本夬卦則一陽一陰與二陽二陰之例通矣然一陽之卦有四皆可兼自復剝來一陰之卦有四皆可兼自姤夬來與革

鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等於彼於此無所歸附其謬四也至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅蔓衍無宗不能自持其例其謬五也虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變宋李挺之朱漢上復蹩齊而更張之皆不免支左而詘右王弼屏而去之鄭東谷俞石澗力辨卦變之非而東谷取錯卦石澗取反對明人來矣鮮本石澗之書而以反對爲卦綜以旁通爲卦錯東谷謂以乾坤爲本而取剛柔之變相錯如乾坤以初相錯則成復姤以二五相錯則成坎離是也然而八卦相錯自卦之相錯也而以爲旁通非其義矣

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退之文也荀虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能畫一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以十辟例之睽宜爲大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔進求諸十辟不可得乃以爲无妄二進而之五夫无妄非十辟也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行即

承之云是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也然則柔進而上行五字正解釋康侯錫馬之辭彼觀四之五以正易爲不正遂足爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接之解乎睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉也鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨則又解彖辭之元吉亨也顧睽五柔爲喪馬矣爲惡人矣而可爲小事吉乎鼎五柔爲覆餗矣爲形渥矣而可爲元吉亨乎宋王宗傳童溪易傳云睽之柔進而上行謂自遯來可也鼎之柔進而上行亦謂自遯來可也此猶可諉也晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎以晉之柔進上行謂不知自誰卦來者蓋二五兩柔不可謂二行於五觀四亦居上卦已在上不宜又謂上行此辨卦變尤可取以辨反對之說也惟以睽之柔進而上行爲自遯來猶可諉此不可諉者也黃梨洲易

學象數論云晉柔進而上行而觀之四五相易皆在上卦睽柔進而上行而大壯三上相易柔爲下行是則然矣傳稱剛來者四。隨剛來而下柔謂否上之三。訟剛來而得中。謂遯三之二。渙剛來而不窮。謂否四之二。似矣。而无妄剛自外來而爲主於內。獨加內外二字。若豫知後有謂遯三之初者而早破之。黃氏宗羲云遯之初三相易皆在內卦非外來是也其說窮。不得不改爲上加於初矣。或謂三在下卦中爻之外。自三來居初。在中畫之內。而爲卦主見元朱升周易旁注十辟卦變圖上卦爲外。下卦爲內。常例也。以三爲外。是內外溷淆矣。三可爲外。虞氏何必遷移其說以自紊乎。胡氏煦周易函書云无妄一卦將外字抛置一邊全不追尋著落將使周易最簡最貴之文一字而具無窮之妙者竟有閒文不須解說矣且閒文之在他書容或有之不應外字在周易而亦可以閒文視也訟傳云。訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也明以剛來得中爲解釋彖辭之文以爲遯三之二遯二三皆正一經卦變而皆不正二五兩剛不正而可謂之吉乎渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同非變通不可謂不窮傳以剛來爲不窮乃謂否四之二二五兩剛與訟同不窮安在柔得位乎外謂否二之四矣而所云上同者何謂也傳稱剛上者四恆蠱皆云剛上而柔下恆則謂泰初之四蠱則謂泰初之上大畜剛上而尚賢無論大壯四之上无妄初之上而五與上皆失正何以稱賢所謂日新而大正者何在至賁傳云賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有攸往謂柔來爲泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之上明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上爲小往不且陰陽謬戾乎傳所以釋經經云小利有攸往傳云分剛上而文柔而經與傳不且方鑿而圓枘乎恒剛上而柔下承之云雷風相與咸柔上而剛下承之云二氣感應以相與豈否三之上遂爲二氣感應乎又何以爲男下女也豈泰初之四遂爲雷風相與乎又何以爲久于其道也損下益上其道上行虞翻以爲泰初之上固不可爲道或以爲泰三之上亦豈道乎一陰一陽

之謂道初之上三之上為一陰一陽乎益傳云損上益下民說无疆自上下下其道大光道何以光民何以說豈否初之四之謂乎兌說也否無兌益亦無兌上下往來不可以虛辭說所謂說所謂道乃可以虛辭說乎噬嗑傳云剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行節傳云剛柔分而剛得中以節為泰三之五噬嗑為否初之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而章則所謂上行者言合而不言分分之不可為合猶大之不可為小也顧上行既指合而不指分則以否初之五為剛柔分者即不得以上行為否初之五矣謙傳云地道

卑而上行為卦變之說者乾上之坤三也為反對之說者豫下坤到於上也坤居上五失位以三先五為災為傷為大敗為冥為晦為迷為死正所謂卑而踰矣何亨之有何吉之有又何有終之有卑而上行猶云柔以時升地之上行可云剝三之上柔之升不可云臨初之三虞翻云柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虞氏此說最精最明可推諸所稱柔進而上行者所謂時行也說者不識時字而以柔之升為自解三之四洵鍛頭以便冠矣彼持反對之說者謂萃下坤升而在上斥卦變之說至此而窮謟反對之說至此而驗顧萃到為升

坤晦於上正所謂冥升矣安所得爲時乎蹇爲觀上之三而稱往得中漸爲否三之四而云進得位剛得中爲卦變之說者又窮而爲反對之說者則云解到體蹇則二往五爲得中歸妹到體漸則二進於五爲剛得中〔見俞石澗〕〔大易集說〕然蹇傳之往得中解釋彖辭利西南解反爲蹇所謂西南者安在西南坤也解無坤蹇亦無坤不且反正失據邪又何解於解利西南之得衆也小過之小事吉猶睽之小事吉小過傳以柔得中解小事吉猶睽傳以柔進而上行得中而應乎剛解小事吉也兌剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人順乎天而應乎人與

革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中爲大壯三之五柔外爲大壯五之三五可爲中三不可爲外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中卽指兌五柔外卽指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊爲無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成既濟柔指震與睽是爲巽乎中正卽爲皆順乎剛剛

失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之旅五也旅節相錯爲睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五爲柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以爲卦變非也以爲反對亦非也或舉而悉歸之乾坤益泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五爲比謂比之來由乾二之坤五可也

然離五之坎二亦為比師二之五亦為比也坎三之離上為豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三亦為豐噬嗑上之三亦為豐也辭也者各指其所之所之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之所之如此此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨舉其所之以為辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可也故謂噬嗑上之三為豐可也謂泰二之四為豐則不可也謂旅初之四為賁可也謂否三之五為旅則不可也謂晉上之三為小過可也謂觀四之五為晉不可也

謂訟四之初爲中孚可也謂遯三之二爲訟不可也蓋漢魏之時孔門說易之遺尚有景響而荀虞不求其端不訊其末不知各指所之之義而以爲卦爻可隨意推移遂成千古謬說之所由來余旣爲當位失道等圖以明其所之之吉凶悔吝此即爲荀虞之卦之說之所本去其僞存其眞惜不能起荀虞而告之耳倘歿後有知當與之暢談於地下也

論半象第四

虞翻解小有言爲震象半見又有半坎之說余以爲不然蓋乾之半亦巽兌之半坤之半亦艮震之半震之下

半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造爲半象又造爲三變受上之說試思半象之說與則履姤之下均堪半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學朱漢上譏其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺椁取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺椁書契之義而所謂兩象易者殊不切而蓋取十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其注大畜利貞云與萃旁

通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜時也云大畜五之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤初成復二者吳中惠氏亦以爲兩象易見其所著易例然其義不可解明謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以爲兩象易張太史惠言治虞氏之學謂此爲消息於虞氏本意爲得之然自虞氏之說易固無之也

男廷琥校字

易圖略卷八 雕菰樓易學之二

論納甲第六

江都焦循學

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸績注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤為之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾為天地之首分甲壬入乾位蓋以乾內三爻配甲外三爻配壬

初二三爲始四五上爲終也沈括夢溪筆談說之最精乾坤始於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛乃反此者卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻其說是也蓋由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也其說在當時已爲異黨京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也然其以甲乙爲始壬癸爲終丙丁戊己庚辛次壬癸而上第以紀後先之叙於說卦傳東南西北之位未嘗紊也魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月爲易之說以月三日生明始受一陽之

光。昏時見於西方。爲震納庚。八日上弦。受二陽之光。昏時見於南方。爲兌納丁。十五望日。全受日光。昏時見於東方。爲乾納甲。十六始受一陰。平旦沒於西方。爲巽納辛。二十三日下弦受二陰。平旦沒於南方。爲艮納丙。三十日晦於東方。爲坤納乙。坎戊爲月精。離己爲日光。壬癸納甲乙。爲乾坤終始。其說用以明修煉之法。假庚辛丙丁甲乙。爲月出沒之方。然兌少陰而以爲二陽。艮少陽而以爲二陰。固非陰陽之義。而同一東方。何生甲而沒乙。同一西方。何生庚而沒辛。同一南方。何生丁而沒丙。如謂生於陽沒於陰。則甲庚爲陽而生。丁爲陰而亦

生乙辛爲陰而沒丙爲陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也己陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以爲傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經又譏荀諝所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易卽京房之說而魏伯陽所演而失者也其說亟

南爲庚丁東北爲乙癸先甲爲乾先庚爲震已牽合不能貫通其解八卦成列云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中因而解四象生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬直據魏伯陽之說而定八卦之方位四時之所生於孔子離南坎北之位既悖於孔子兌正秋之位亦悖蓋甲乙癸壬並納乾坤乾坤列東不得又列於北乃以戊己所納之坎離列之北方魏伯陽之說固未有此也其解水火不相射云水火相通坎戊離己月三十日一會於壬或以此爲坎離列北之義徐敬可云望夕之陽既盈於甲其夜半日行於壬而月與

爲衝。晦旦之陽。既盡於乙。其夜半日行至癸。而月與同躔。故壬癸配甲乙。此謂日月會於癸。與虞翻會壬之說異。乾納壬甲。乾三陽屬望。則於壬爲衝。而不爲會。徐說爲是矣。（徐說見胡渭易圖明辨）然日出於東。月生於西。晦於東。此有定者也。故祭日於東。祭月於西。以日朝出於東。月三日生明於西也。君西酌犧象。夫人東酌罍尊。以日夕入於西。月晦入於東也。至於日月之會。不專在北。謂會於壬。不可。謂會於癸。亦不可。故魏伯陽明言庚受西方。滿甲東方。而壬癸第云乾坤括始終。不言坎離會於壬癸。而虞翻乃執以爲八卦之列如此。而傅會坎離生冬之說。又

乖於魏氏之義矣。朱子托名鄒訢解參同契云甲乙丙丁庚辛乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也離爲日，坎爲月，說卦傳之明文也。離傳云，明兩作，與兼山麗澤一例，虞翻以兩作爲日月，是離爲日，又爲月矣。翻自知離不可爲月，而謂乾五之坤成坎，坤二之乾成離，以爲日月兩作之說，益支離矣。繫辭傳云，日月運行，一寒一暑，與雷霆風雨並言之，日月謂坎離也。說卦傳云，燥萬物者莫熯乎火，潤萬物者莫潤乎水，與雷風山澤並言之，水火亦謂坎離也。蓋運行不可云水火，燥潤不可云日月，隨所宜以爲文，故雨以潤之，日以烜之，不必以坎月配離日言也。易之言天地以乾坤也，言四時以

變通卽時行也言日月以成旣濟離下坎上也非易之一書專論日月而日月縣象又專論月之朔望弦會聖人明示之云易與天地準故能彌綸天地之道又云夫易廣矣大矣以言乎天地之閒則備矣天地設位而易行乎其中矣楊錡松術士也知納甲之非且有不須尋納甲之說奈何儒者持以說聖經哉

論納音第七

禮記月令季夏行春令注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主已卯酉艮主丙辰戌兌

主丁巳亥惠徵士謂抱朴子所引玉策記開名經以五音六屬知人年命之所在爲周秦時書焦氏本之京氏之說本之焦氏錄火珠林八卦六位圖爲京君明易學（詳見易漢學）按抱朴子仙藥篇引玉策記及開名經云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也沈存中補筆談列其說而釋之而疑一何以屬土三何以屬火七何以屬金皆奇數無偶數莫知何義都不可推考余考南齊書樂志以一言得土三言得火

五言得水七言得金九言得木以爲納音數近知不足齋叢書内所刻隋蕭吉五行大義載此所云一言三言五言七言九言者甚詳亦目之曰納音數推其術蓋本於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子四午丑未屬辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四申卯酉屬己則離初卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌巳亥屬丁則兌初巳四亥推之乾初甲子四壬午坤初乙未四癸丑李淳風云坤初爻在未四爻在丑即納甲加十二支如易林所云也一言得之者子午得庚也丑未得辛也寅申得戊

也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也（如庚子丁亥即為一言得之）三言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己得辛也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌屬甲自甲得丙也巳亥屬乙自乙得丁也（如戊子乙亥即為三言得之）五言得之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛也寅申屬甲自甲得戊也卯酉屬乙自乙得己也辰戌屬壬自壬得丙也巳亥屬癸自癸得丁也（如丙子癸亥即為五言得之）七言得之者子午屬甲自甲得庚也丑未屬乙自乙得辛也寅申屬壬自壬得戊也卯酉屬癸自癸得己也辰戌屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁也（如甲子辛亥即為七言得之）九

言得之者子午屬壬自壬得庚也丑未屬癸自癸得辛也寅申屬庚自庚得戊也卯酉屬辛自辛得己也辰戌屬戊自戊得丙也巳亥屬己自己得丁也（如壬子己亥卽爲九言得之）甲子乙丑七言而得庚辛故納金而壬申癸酉庚辰辛巳甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣丙寅丁卯三言而得戊己故納火而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視此矣戊辰己巳九言而得丙丁故納木而壬午癸未庚寅辛卯戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣庚午辛未一言而得庚辛故納土而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁巳視此矣

丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥觀此矣納土者納宮也納火者納徵也納水者納羽也納金者納商也納木者納角也故曰納音納音之原本於納甲如此沈存中旣列此數而又以娶妻生子牽合律呂以爲納音之義則未考南齊書不知此一言三言云者之爲納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四之說（見輟耕錄）朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排爲六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鍾子生林

鐘未自子至未乃爲隔八相生此以甲子至壬申則自子至申爲隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧爲之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一三五七九之數則諸說之各爲臆測者皆非其原也至一三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金

尅木木老於九火尅金金老於七土尅水水老於五金
火土之生數壯數即木金水之老數此有理可推乃土
宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一爲
土之所尅三爲火之所母與金木水之老數不能畫一
蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事
鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而
爲納音納音京氏所不言亦未有用以說易者蓋西漢
末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏
以前固未有此玉策記開名經匯樂緯而爲之者焦氏
未必本乎此也納甲余所不取更及納音而考核其由

來以告牽合先天以傳會歸藏者

論卦氣六日七分上第八

卦氣值日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震巽四正卦爲四象每歲十二月每月五卦卦六日七分漢上易卦圖引是類謀云冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周按今

是類謀無此文亦附見稽覽圖末稱易緯是類謀朱漢上森本此

唐書載一行十二議其第六篇卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配朞之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉凶善敗之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象秝以降皆因京氏惟天保秝依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨及七略所傳案郎顗所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊秝謬矣又京氏減七十三分爲四正之候其

說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽精道消靜而無迹不過極其正數至七而通矣七者陽之正也安在益其小餘令七日而後雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎震離兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未

章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節值全卦之中齊秝又以節在貞氣在悔非是以上一行卦議按孟氏所說別無可核惟見此議唐書藝文志孟喜章句十卷則一行時有此書然以易說秝與以秝說易同一牽附梅徵君秝學答問云大衍本爲名秝特以易數言秝反多牽附其與太初之起數鐘律同易自爲易秝自爲秝其義可通其用不可合就所舉孟氏之義以五卦共三十爻爲一

月一爻主一日雖云六日七分而此七分未嘗以當一日京氏傳會於七日來復若七分不可以爲一日乃割頤之七十三分益於中孚之六日七分每日法八十分以七十三分加入七分合成一日爲七日若是卦不起中孚而起於頤不合於法故以此七十三分歸諸坎而頤之六日七分乃僅有五日十四分於是亦割晉以歸震割井以歸離割大畜以歸兌錯亂不經誠如一行所誚不知京氏固非孟亦未是漢書儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜厀獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜

歸東海，安得此事，上聞喜改師法，遂不用，喜，六日七分，即所得陰陽災變託之田生者，藝文志，章句，施孟梁邱氏各二篇，此乃得之田王孫者，丁寬傳云，寬授同郡碭田王孫，王孫授施讎孟喜梁邱賀，繇是易有施孟梁邱之學，今說文釋文中所引即此，班固以孟與施梁邱並稱，明此章句乃得之田生者也，藝文志又有孟氏京房十一篇，災異孟氏京房六十六篇，此與京房並稱，則所傳卦氣七分之學，梁邱氏疏通證明者，此也，孔子之易授於商瞿，五傳至田何，何授丁寬，寬授田王孫，王孫授孟喜，至喜以災異僞托，而商瞿以下所授遂岐，班氏分

析甚明此言六日七分必非章句中之說唐時所存之十卷蓋以災異羼入顧章句止二篇而唐以殘缺之書何以尚得十卷（釋文序錄孟喜章句十卷無上經七錄云又下經無旅至節無上繫）其十一篇六十六篇者羼入其中必矣一行據以製秝學者且據以說經何哉

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復此與京氏異蓋無論自坎來自頤來自中孚來皆非經之所有以

其與剝相次故改爲自剝隔坤而來復然六日七分者六十卦所直以坤言之則相隔一月何止七日李覯易圖論云以十二月之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言之則剝盡之後經艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦每卦六日七分乃至於復非止七日也毛大可易小帖云計坤直十月凡管四卦坤之至復必歷未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則已隔四七二十八日虞翻自稱傳孟氏易其說七日來復不用六日七分有以也易言七日者三既濟於卦氣屬十月震則所爲四正卦居方伯之位者也依孟氏不在六日七分之列依京氏則劉晉之七十三分以歸之者也何爲七日也卦氣之說宋劉牧鉤隱圖元胡一桂啓蒙翼傳外篇辨之已詳近時講漢學者復尊而理之余故略爲之辨夫易六十四卦三百

八十四爻與一歲三百六十五日四分日之一本不可以强配術家取卦名以紀之以坎震離兌爲四正以乾坤儕於十辟以艮巽爲六日七分雜卦彼原無取於八卦六十四卦之義譬如納甲先天爲丹家修煉之法原不妨乾南坤北離東坎西亦不妨乾甲坤乙兌丁震庚彼別有用意則風雨寒溫自徵飛候汞龍鉛虎本契參同用以說經則謬矣其取坎離震兌爲四正本諸說卦傳東西南北之位其取十二辟卦第以陰爻陽爻自下而上者以爲之度其餘不足以配於是乾坤復姤等既用以配十二月又用以當一月中之六日七分譬之羅

經二十四向於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關於易也李鼎祚雖疑之以為未測端倪然以六日當坤之六爻七分為閏餘不用而以復初當一日合為七日則猶識也王伯厚困學紀聞為之說云上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃咸之後次以困困於卦氣屬戌中孚之後次以同人同人於卦氣屬申此何說也上繫七爻終於解下繫

十一爻解次於困且噬嗑運初上兩爻而中孚之前尚有大有又何說也細推中孚次復咸次姤以逮屯謙鼎豐之序殊不可解李覯盱江集載易圖序論專駁劉牧而取太元證卦氣云所主之日取卦氣乎取卦名乎曰取諸卦名而已太元所以準易者也起於冬至其首曰中於易則中孚其次曰周陽氣周神而反乎始於易則復復者反也亦謂反乎始也其次曰礥陽氣微動動而礥礥物之生難也於易則屯屯者物之始生也朱漢上本此以太元之八十一與六十四卦之名相比胡雙湖啓蒙翼傳載王薦元圖發微太元擬卦圖其說尤詳推

而準之中為中孚周為復礥閑為屯少為謙戾為睽上干為升狩美為臨晁說之云美準小過而以準臨失之差為小過童為蒙增為益銳為漸達交為泰耎傒為需從為隨進為晉釋為解格為大壯夷樂為豫晁云夷準豫而以準大壯失之爭為訟務事為蠱更為革斷毅為夬裝為旅衆為師密親為比斂為小畜彊睟為乾盛為大有居為家人法為井應迎為咸晁云應準咸而非離余謂迎與遇同義當以準姤遇為姤竈為鼎大廓為豐文為渙禮為履逃唐為遯常永為恆王以永準節晁以永準同人宜依漢上準恆度為節昆為同人減為損唫守為否翕為巽聚為萃積為大畜飾疑為賁漢上以疑準震非視為觀沈內為歸妹漢上以沈為兌非晁云沈準觀而非兌去為无妄晦瞢為

明夷窮爲困。剝爲剝。止堅爲艮。成爲既濟。鬭爲噬嗑按鬭盍通於敵失劇爲大過。馴爲坤。將爲未濟。難勤爲蹇。養爲頤。漢上以勤養爲坎養準頤爲是然此卦氣之序。非易之序。太元所準者。卦氣也。非易也。易之序。孔子傳之矣。太元所準。用以訓釋卦名可耳。舉太元以證卦氣之序不可也。揚雄者。知卦氣而不知易者也。納甲卦氣。皆易之外道。趙宋儒者。闢卦氣而用先天。近人知先天之非矣。而復理納甲卦氣之說不亦唯之與阿哉。

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易。本於乾鑿度。而實不同。乾鑿度云

乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰
時六其歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二
月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅
其爻右行亦閒時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以
其辰爲貞丑與左行（疑字有誤）閒辰而治六辰陰卦與陽卦同
位者退一辰以爲貞其爻右行閒辰而治六辰泰否之
卦獨各貞其辰其北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十
一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期
而周相傳鄭氏注云貞正也初爻以此爲正次爻左右
者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與

陽卦其位同謂與同日若在衡也陰陽則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月故避之謂泰貞於正月否貞於七月泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月按此主歲之法用六十四卦之序始乾坤次屯蒙次需訟次師比以終於旣濟未濟每兩卦主一歲故三十二歲期而周也屯何以爲陽蒙何以爲陰漢上以乾震坎艮所生爲陽坤巽離兌所生爲陰蠱以屯爲坎二世卦蒙爲離四世卦於是中孚爲

艮之遊魂爲陽小過爲兌之遊魂爲陰似也而推之需
訟則不合愚謂乾所以貞子坤所以貞未此本京氏易
其陽卦陰卦非用世應法也京氏乾初納子二納寅三
納辰四納午五納申上納戌爲左旋坤初納未二納巳
三納卯四納丑五納亥上納酉爲右旋所謂左行陽時
六右行陰時六也屯貞十二月蒙貞正月則又本卦氣
值日屯爲十二月卦蒙爲正月卦也云左行右行皆閒
時而治六辰則亦如乾左坤右之例屯自丑而卯而巳
而未而酉而訖於亥蒙自寅而子而戌而申而午以訖
於辰推之需則貞於卯訟則貞於辰需爲坤之歸魂訟

爲離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏名煦著有周易函書云前爲陽後爲陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾坤本京氏而陰陽之分遂以前後爲目其淺鄙可知矣屯在蒙前故爲陽小過在中孚後故爲陰需在前爲陽貞於卯訟在後爲陰貞於辰師在前爲陽比在後爲陰師比皆四月則宜同貞於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰爲貞陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞師在前爲陽卦自貞於巳而左行以訖於卯比在後爲陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十

二爻仍爻值一辰也泰宜貞正月寅否宜貞七月申而師比同值巳爲同日泰否寅申相衝爲在衝在衝與同日等依師比例泰宜貞正月否宜退一辰貞八月酉乃不用退避而用隨行不用閒行而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑仍爻值一辰不相重複於諸卦別爲一例中孚宜貞子小過宜貞寅子寅亦同爲陽辰當依退法乃中孚之貞子者仍貞於子而小過宜退而貞於卯者不退於卯而貞於未以中孚等乾小過等坤故云法乾坤此又一變例也葢乾宜貞巳坤宜貞亥改而貞子貞未亦相避也自乾坤中孚小過泰

否六卦變例外若比宜避師復宜避剝觀宜避臨大壯宜避遯姤宜避夬井宜避困升宜避萃恆宜避咸益宜避損賁宜避噬嗑歸妹宜避漸旅宜避豐大有宜避同人履宜避小畜其坎離震兌巽艮六卦無明文以坎值子以離值午則離宜避坎以震值卯而艮在亥艮宜避震以兌值酉而巽亦在酉則兌宜避巽本無深意第以相避濟其窮也乾鑿度之說如此鄭氏注云泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當次於戌否卦當次於亥推此說所謂卦次者以乾貞子則屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未則小畜履貞申酉故泰否貞戌

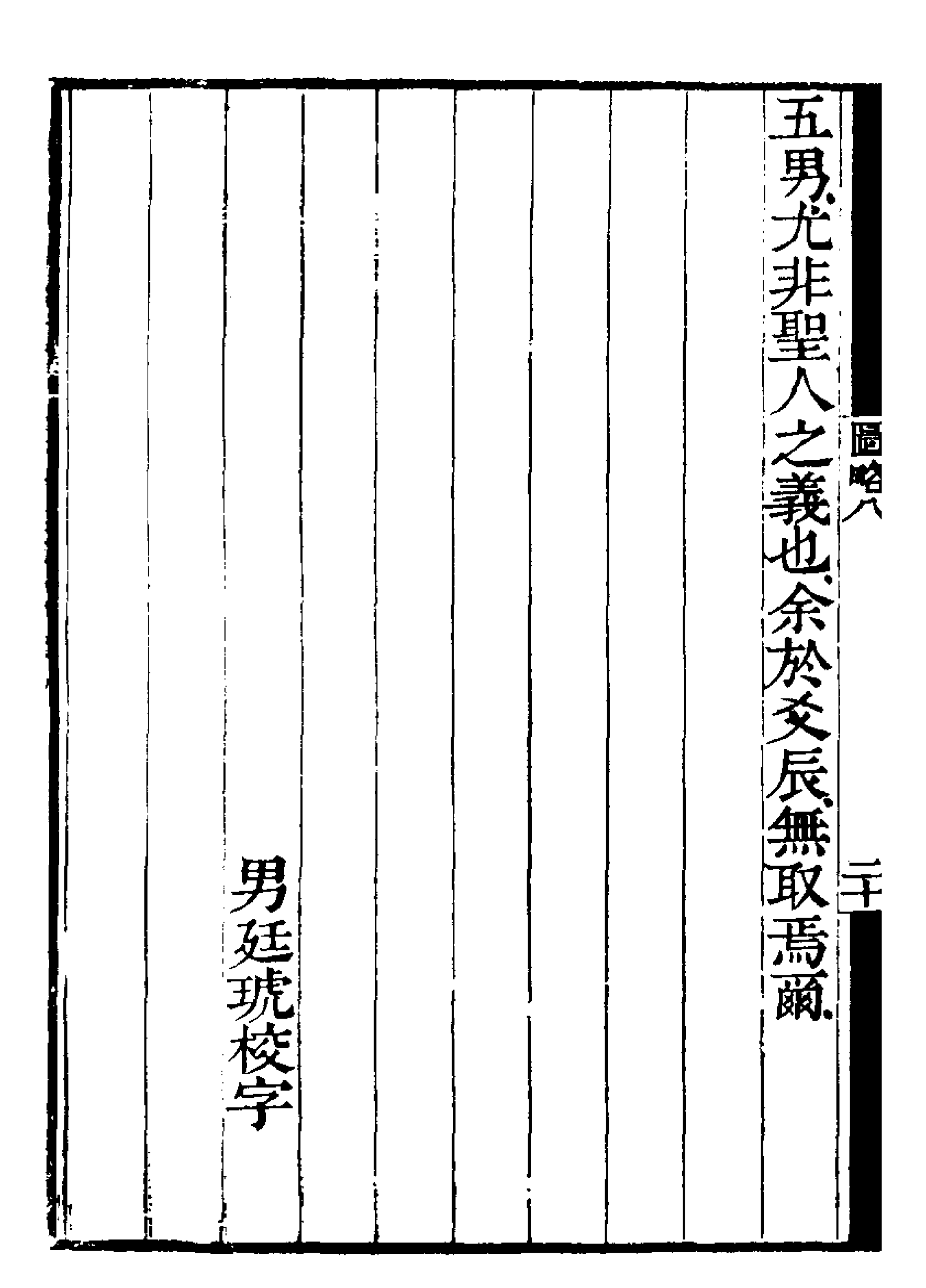
亥是則不用卦氣非乾鑿度本意然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻所值何以明之坤上六爲蛇蛇巳也知坤自未左行至巳於是坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六卽坤之上六也泰六五在卯卽坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑卽坤六四在丑也中孚六三在亥卽坤六三在亥也明夷六二在酉卽坤六二在酉也困比初六在未卽坤初六在未也困九四在午卽乾九

四在午也賁九三坎九三明夷九三在辰卽乾九三在辰也錢溉亭教授（名塘撰述古錄）謂京氏本律呂之合聲鄭氏本月律其說具見春官太師鄭注太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾子太蔟寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌其次與乾六爻左旋相近陰聲大呂丑應鍾亥南呂酉函鍾未小呂巳夾鍾卯其次與坤六爻右旋相近然坤初六貞於未而大呂起於丑故鄭氏旣以十二次十二月明其聲之合而又詳其所生之序則黃鍾下生林鍾黃鍾子林鍾未是合乎乾貞子坤貞未林鍾上生太蔟之九二太蔟下生南呂之六二太蔟丑是乾由

子而丑南呂酉是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以呂爲婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震已言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而爲林鍾以傅會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉

與林鐘生於未而左行者殊異愚謂陽左行陰右行如占夢觀天地之會陽建左行陰厭右行卽淮南子所云北斗之神有雌雄五月合午十一月合子又說文包字注元氣起於子男左行三十女右行二十史記天官書言歲星歲陰董子言陰陽出入上下諸篇皆以陰陽分左右乾鑿度同之不必本於律呂之合聲依合聲之陽左陰右則與貞末相乖依相生之林鐘生未又與右旋大戾此漢上所由混合於前惠氏不免舛誤於後也要之緯家之書淆雜無定原無與於聖經鄭氏注乾鑿度自依緯爲說其注易不用乾鑿度爲爻辰之序皆用左

旋既以諸卦之爻統於乾坤如九之在初者皆子六之在初者皆未也又以諸卦之爻合於六子如萃九五井九二中孚二五皆坎爻損六五頤二五皆離爻萃九四震爻賁六四損六四巽爻艮上九離九三井九三豐九三皆艮爻推之上六六三爲兌爻初六亦巽爻初九亦震爻也（天官宮正疏引鄭注重門擊欜云巽爻也應在四蓋指初也）自爲鄭氏一家之學非本之乾鑿度亦不必本於月律也然以離九三爲艮爻位值丑丑上值弁星弁星似缶坎上六爻辰在巳蛇之蟠屈似徽纆臨卦斗臨丑爲殷之正月以見周改殷正之數謬悠非經義至以焚如爲不孝之刑女壯爲一女當

五男尤非聖人之義也余於爻辰無取焉爾

男廷琥校字